

序

立三鄭君自海外歸言哲學與易學關係至切更言東方學術除內學外所存
玄理樂律訓詁醫術等均有精深研究之資料而其源都出自易禮數道術皆
支流也示所著正音十三則通易九則合刊一卷因辛齋喜談易索序文於其
通易篇首欲再發刊是書不獨能以哲理歸納易學且於陳邵易象發覆提綱
誠掃象派之所未夢見惟納甲納音諸義頗有問於辛齋其力辟宋人說无極
生太極之謬尤與辛齋爲同調并云物各有其極天地一太極邵氏此語亦落
言詮不若佛經不一不異之說以移釋易傳太極理最圓融此則有待學易者
加研內典而後相與心證也略敘其言如是甲寅冬日海甯杭辛齋

易象不易見，義皇以卦爻見其象，爲世間意言事工之所法。又卦爻不易明，炎黃諸聖尙象制器垂裳拱治以爲事工之教，夏商周各繫辭以爲意言之訓，然執辭而象晦，執法而易晦，晦者明之；孔聖乃作傳以贊義周簡易之象，邵子傳圖以推義孔法象之數；然而京鄭朱邵之推數象占益繁，其易法訓世之通義又大晦矣；余故十年前有通易八法之刊，八法通易者，欲以八法通後來學易者諸法之蔽耳；茲因再版，續成二編，用詳其周秦以下易學各派之法，及其所蔽之故，并以見中國各種文化皆與易學關係之大略。猶未已者，易道爲世法之極，今應以之比量現世歐西諸文化及今昔印度世出世諸法，欲更續出三編，以爲今日釋易之一大因緣；名之曰易象今釋，但恐余諸業所牽，內學未盡了究，三編之刊尙或有待；姑先其二，以發同志；其有教誨我者，欣幸何極。民國乙丑古暨陽鄭立三再刊易象今釋自跋。

易象今釋（原刊名通易九則）

古暨陽鄭立三撰

哲學者，觀物之學也。觀有法，所謂理知的哲學也。物有體，所謂實在體之哲學也。理知的哲學，內感知覺思考，爲寫象、外交對象，爲認識實在體之哲學；在內爲心理，在外爲物元，心理與物元二者因循爲事業。是則所謂事業者，卽心物變易之法；心物者，卽理知實體變易之法。其所變者既同幻有，則能變者亦必空靈。觀其所觀，無論社會彝倫之善、藝術文化之美；凡百學業之機樞，無分能所；不過有此不易之易法而已。以法觀法，以物觀物；物中有事，事中有物；二而一之，其對合也；其序次也；用之體也。一而二之，其變化也；其互易也；用之用也。不一不二，太極之說，體之體也。一而生二，吾易之道，體之用也。不知體與用之別，所以哲學家有一元與二元之辯；性理家有性善性惡性善惡之訟也。抑知全體大用，一卽一切；用分於體，故邵子曰萬物一元，萬物又各有元；譬如大地之動，有自轉，有公轉；猶之物各有氣，而又共同生活於空間一氣之內；事事有

是非，而亦不能逃乎世間公善之中。此卦象一陽二陰，用爲二而體爲一之道也。故老子曰：道生一，一以上同理也；二生三，二以下異數也。所以對合，序次變化，互易有四法：理一而數四也。其用體則易道；其用用則象數；體中有用，用中有體也。不知體中有用，用中有體，異數同理之道；所以哲學家有爲，我爲物之辯；又有精神狀態之知與純粹之知不同之論；及現有實在體與未來物體不同之知，可納乎純粹之知；純粹之知，可發爲精神狀態之知；現有物體，可化爲態之論。亦知異其數者可以同其理，則物各自知有我，我亦自知爲物，精神狀態未來物體，未來物體，可緣於現有物體。此皆吾易之道，可冠哲學之上乘者也。而哲學觀易用之體，法理之數，故自二以下極千百萬各異其體，所謂沒豫想之說也。易學觀易體之用，象數之理，故自一以上至玄空本同其用，所謂天法道之說也。夫理之數者，言理中有法也；數之理者，言數中有象也；數中有象，如一極生二儀，二儀生四象，四象生八卦，爲體數；再八八六十四，爲用數；而二與

先天
對待
平序
變化
交易
反對
錯序
交易
交互

四與八與六十四諸數，非實體現有之數；乃虛演萬事萬物萬世之公理公例，而成此數；所謂數之理也。數中有理，爲此物與彼物同其理；又物物同有彼理，或此理；卽次序，互合，變化，相對之理；由次序互合變化相對之理，再分先天對待，平序，變化，交易，四體法；後天反對，錯序，變易，交互，四用法。此八法爲萬世萬物萬事之公式與定義；非獨計一事一物者，所謂理之數也。八卦爲易之體，象物以觀物，物也；八法爲易之用，觀物而知物，觀也；以用行體，以法論卦；以哲學附易學；而古今之道通矣。奈何後儒說易，或喜虛誕，或專卜筮；則吾易學之用，不幾狹於哲學耶。今就八法，述其大凡，以爲古聖賢留其糟粕；使天下深思者得一導火線焉；何幸如之。至於卦辭占象，則存之古經；俟諸異日考矣。以上凡言觀物。

對待者，分八卦，又六十四卦，三百八十四爻；爲陰陽兩類；以概括萬物之陰陽兩性。（卦有原卦；有重卦。原卦，八卦；名乾，兌，離，震，巽，坎，艮，坤。卦象，先天應日，月，

星辰，水，火，土，石，四陰四陽。後天應天，澤，火，雷，風，水，山，地，四陰四陽。重卦，以八原卦相重，得六十四卦。卦名上下同者，合原卦名凡八。上乾下坤曰否，上坤下乾曰泰之類。凡五十二名，詳周易。歸藏卦名，同周易者有三之二。崇文書目有初經，齊母經，及啓筮本筮等篇。初經八卦，異易者坤曰輿，艮曰很，坎曰滎，震巽曰釐與夷。母經五十二卦，僅見不同者，溱需，毒大畜，大明中孚，林禍臨，稱升，散家人，瞿睽，奂渙，荔解，員損，誠益，欽咸，規賁，夜噬，兼謙，分豫，齊晉，岑既濟，霽遯，遂蠱，蜀隨，馬隨，徒隨，毫隨，夫僕剝。卦象并原卦皆三十二陰，三十二陽。爻則原卦三爻，而重卦六爻，得三百八十四。其爻象，陰陽各一百九十二卦位。三爻一位，重卦兩位。而爻位，則一爻一位，重卦六位。其位名同爻名，自內而外，曰初，二，三，四，五，上。其位象，初，三，五爲陽，二，四，上爲陰。夫先天對待者，言卦與爻與位，其象皆自然陰陽相對待者也。一列爲圓圖，或方圖；各圖中陰陽，皆上下左右自相對待，以見物各有性，都可對比者也。而圓圖與方圖，又可此陽彼陰，互爲上下左右交相對待，以見天

道則陽在外而陰在內，地道則陰在外而陽在內，圓方易位，左右對列，執其兩端而行乎其中者也。其理發自邵說先天之卦，以體爲用，不取象於天地與風雷山澤之表象，而取象於日月星辰水火土石生成乎空間之內體，運行於元會運世年月日時之時間，自然流爲寒暑晝夜風雨露雷，發乎物之性情形體，飛走草木，而成聲色氣味耳目口鼻之物，士農工商聖賢才術之事，本春夏秋冬之行，得生長收藏之氣，立易詩書春秋之經，緯黃唐商周之業，用意言象數之藝，爲仁義禮智之教，行道德功力之政，建化教勸率之策，無一非對待者也。君子之於物也，言乎顯而括乎隱，於事也，言其治而概其亂，舉乎正而概乎邪。觀物之理，思過半矣。邵氏經世書言之甚詳，其圖伏羲先天對待之法，亦最備，且能以物聲之平上去入，開發收閉，及世史之元會運世年月日時，而對照八卦，開觀物之妙境，亦學易者之幸事也。以上觀物對待法。

反對者，演繹其天地水火山雷風澤之象，反覆乎卦爻體用，以通事物之情變。

者也。所謂易用者，以乾坤坎離爲天地水火之象，易反乎位，而不反乎卦；艮震巽兌爲山雷風澤之象，易反乎位，而復反乎卦；故自八卦論乾坎與坤離，雖爲西南與東北易位，而卦不易其對象；兌震與艮巽，則爲東南與西北易位，而卦又錯易其象焉。自六十四卦論乾坤坎離，中孚小過頤大過，有對無反；否泰既未濟隨蠱歸妹漸，寓反於對，以爲無反對之十六卦，時事之統象也。下鼎而上革，上屯而下蒙，下鼎革而上屯，蒙（前句之上下，指易之列卦之序；此句之上下，指易之分篇之序。）其象爲時之創。上需而下訟，上晉而下明夷，上需訟而下晉，明夷其象爲時之繼。上噬嗑而下賁，上困而下井，上賁噬而下井，困其象爲時事之展。渙上而節下，豐上而旅下，豐旅上而渙節下，其象爲時事之卒。上臨而下觀，上遯而下大壯，上臨觀而下遯壯，其象爲事之外兆。上剝而下復，上夬而下姤，上剝復而下夬姤，其象爲時事之內兆。上无妄而下大畜，上萃而下升，上无畜而下萃升，其象爲事時之外用。家人上而睽下，蹇上而解下，家睽上

而蹇解下，其象爲事時之內用。師上而比下，與同人上而大有下，小畜上而履下，與謙上而豫下，其象爲用衆用獨之事時。咸上而恆下，與損上而益下，震上而艮下，與巽上而兌下，其象爲修改修教之時事。凡此四十八卦反對之爻，爲之爻反。（如鼎卦初陰，二陽，三陽，四陽，五陰，上陽，之六爻，反而爲革卦之六爻；以初陽當鼎之上，二陰當鼎之五，三陽當鼎之四，四陽當鼎之三，五陽當鼎之二，上陰當鼎之初，爻象倒應，故曰爻反。）時事之列象也。至若卦反，則夬剝與履謙（如夬爲兌上乾下之卦，反而爲乾上兌下之履卦，曰卦反）復姤與豫小畜，又革蒙與睽蹇，鼎屯與家人解，又賁困與節旅，噬嗑井與豐渙，又遯臨與大畜萃，觀壯與无妄升，加無爻反之卦；歸妹漸與隨蠱，大過頤與小過孚，又加通爻反之卦；師同人與大有比，需晉與訟明夷，共亦四十八卦，爲時事反對之列象。以乾坤坎離震巽艮兌有對無反，否泰既未濟損咸恆益寓反於對，作無反對之十六卦，爲事時統象。合而推演，統其無反對者於中，列其有反對者於外；

乃允執厥中，而左右逢源之道；居中行外之術也。故其取象顯乎天地水火風雷山澤之用，而隱乎金木水火土之行。易知而簡能，周易所以述義卦之聖，而用後天廣先天之神，觀世之治亂，事之正邪，人之善惡，物之消長，一反一正。乃由對待中而更得其對待之道者此也。以上觀物反對法。

夫使萬物之陰陽兩相對體曰對待，陰陽兩相反次曰反對；若陰陽各自爲體，各自爲次，則先天轉變對待法爲平序之法；又後天轉變反對法爲錯序之法。平序錯序者，乃萬類之陰陽各自爲體，爲次，而以法序之者也。何謂陰陽各自平序也？以物性陰陽對偶，合而觀之，其道循環，無有終始；用乃分陰分陽，平而觀之，縱則其循有端，自陰生陽，再陽生陰，再一陽，二陽，而三陽；一陰，二陰，而三陰；生震巽坎離兌艮乾坤之序。橫則其環始中，自內而外，陽長而陰消，陽消而陰長；生震坤艮離兌坎乾巽之序。是則陰陽爲物，其候各有始終，都以生象爲次。故離兌先天生於二陽，而不計其後天之成象爲女也；坎艮先天生於二陰，

而不計其後天之成象爲男也。物生平等，因其生，而不因其成，其序得候之平，觀於始，而推其終者也。平序求體，錯序求用，體中立體，若邵氏先天物卦變化之候，留離乾坎坤四卦二十四爻不變，用中立體，若京氏辟卦消息之圖，留坎離震兌四卦二十四爻監司，各序二十四節氣，次之月日納干，甲乾配卦，爻辰天度，順逆推行，亦皆平序之中，兼取體用之道者也。以上觀物平序法。

錯序者，因其物生之陰陽平序，而觀其物成之陰陽錯序者也。物生有候，物成有位，候有始終，位有旺衰，始終者，陰陽內外也；旺衰者，主從大小也；故物之錯序，不觀其始，而觀其旺，不由中而外，乃由主而從，以中陽坎代父乾而統震艮，以中陰離代母坤而統巽兌，遂錯序於東北與西南，以爲事物五行之成象，雖乾坤之生於三陽三陰，而亦不得不退其位，是因其成，而不因其始，觀其盛旺以反省乎其生尅者也。周易乾坤否泰頤大過坎離序於上篇，咸恆震艮巽兌既未濟序於下篇，以坎離咸恆爲中堅，以乾坤既未濟爲本末，是謂用中之用。

而禮經月令卦氣圖，及八宮卦序，則以錯敘中孚六十卦中，平敘乾坤十二爻所生復臨泰大壯夬乾姤大過否觀剝坤，當十二月令，以爲變易之主，以錯序乾坎震巽離坤兌艮八卦中，平敘各宮六世爲相應飛伏之主，是又用中之體也。亦因位之大小而錯序以上觀物錯序法。

物之陰陽爲偶曰對，偶而各得其次曰序，復因其偶與次也而交焉，曰交，因其交也而變焉，曰變。物之有陰陽，性也；物性之有對序交變，情也；無對則不見，無物亦無我也；無序則不立，無生亦無成也；無交則不通，無事亦無故也；無變則不化，無世亦無萬也。故易之字，合上日下月而爲文，日月者，陰陽之代也；易有一陰一陽之性，卽有對序交變四者之情，是易之道，誠爲有也，非無也，可法也，不易也。而宋儒無極生有之說，不足以依附之。然易具對序交變之情，則變易不居，而陰陽之性，亦卽因而不定，是易之道，通於無也，不有也，難言也，變易也。而法家楊墨之徒，亦誰得而執一之。而後吾易之道，因有而通無，難言而可法。

其不易之道，又或近於先後天之對與序二法；其變易之道，則更著於先後天之交與變二法焉。不交則不變，變爲交之後，交爲變之先。其先天之交也，曰交易；後天之交也，曰交互。交易之法，自乾與坤之交，交而爲八卦；自乾兌離震天象及坤艮坎巽地象之卦，各自交易而爲先天圓圖八宮，宮上半之卦，又爲方圖西南與東北之乾類十六，坤類十六卦；再自乾類十六交坤類十六卦，而天地否泰之象列圓圖八宮，宮下半之卦，又爲方圖東南與西北之三十二卦；於是事物之體用無不通矣。以上交易觀物法。

先天之交易也，以陰陽卦體相易而爲交；至若後天之交互，則不以陰陽卦體相易，而以陰陽之卦，各自就其本體之爻變所成之卦，與本卦互用；曰互用。（如以原卦乾初陽爻，交坤初陰爻，爲巽震二卦；或巽震初爻交而爲乾坤二卦；則乾與坤，及巽與震，皆爲先天之交易；而乾與變巽，及坤與變震，乃又可爲後天之互用；）又或以陰陽之卦，各自就其本體之中爻互成之卦，與本卦交應；

曰互體。一。如以重卦離之中爻，二三四爲一巽原卦，又三四五爲一兌原卦，互而成之，爲一大過重卦，與重離交應，則大過一卦乃離卦之互體。互用於外，互體於中，二法備行，斯爲周易交互之道。盡物情，僞與雜物，撰德之至意備矣。以上交互觀物法。

夫交者，變之因；變者，交之果。故乾坤交，而變六子八卦；其因，則在乾坤之交；其果，則在六子八卦之變也。然交之道有二，變亦因之。一。如以乾坤二卦，依平序之法，自一二三爻循次相交，變巽震離坎兌艮對待之六子。此乃先天交易而變化之理也。二。如以乾坤二卦，依錯序之法，自一爻交變巽震，一二兩爻交變艮兌，二三兩爻交變離坎，二三兩爻交變震巽，三爻交變兌艮，一三兩爻交變坎離，三爻合交變坤乾。於是乾坤交而各可變爲反對之八卦。此乃後天交互而變易之理也。故物之變化，必因平序之法；物之變易，必因錯序之道。立體與用也。先以變化論，自乾坤二卦各三爻，變生六子之卦；因而重之，自乾兌離震巽坎

艮坤八卦各六爻，變生四十八子；而六十四卦三百八十四爻，變而成卦物；則體化無窮。又復以乾坤坎離四卦外之六十卦三百六十爻，配運與日，主其時物之化行，以觀其用。體用累變，更自一而十六；自二而十二變，外而推合其象，內而演合其數；於是事物各有所寄，無可遁形矣。但變化之物，必有不變者，以爲之主。故八卦，則六子爲變物，而乾坤不變；六十四卦，則四十八卦爲變物，餘者不變；其化行者，六十四卦三百八十四爻，則六十卦三百六十爻爲化物，而乾坤坎離四卦二十四爻不化也。益之以命卦像之方，其道則更廣矣。以上觀物變化法。

夫不變者，爲先天變化之主；而後天之變易，亦有不變易者，以爲之主焉。猶之後天卦物，反對必有有對無反，與反合於對之卦物，以爲反對卦物之主。如變易之理，自八重卦，雖各得變易爲六十四卦；而其中五十六卦爲變易之卦；其八卦乃爲變而不易之物。再自六十四卦各又變易爲六十四卦，成四千九十

六卦而變易一爻者六卦，乃爲合易於變，當先天乾坤變化六子之象，餘則變易二爻與四爻者，各十五卦；變易三爻者二十；變易五爻者六；六爻齊變者一。乃爲後天變易之象，焦氏易林列著其辭，京氏易傳括序其宮，皆僅執其一端耳。以上觀物變易法。

結論曰：觀物易，故觀物生成之次序與循環之事業也。次序，卽釋氏因緣之法；世間體法政教之所以立。循環，亦釋氏因果之理。世間義理教說之所以明。仁智聖神，能觀其事物易理循環次序二者之法而已。所觀者，易之事；能觀者，物之識；事成於心，識亦心也。易以見天地之心乎？以心觀心，猶之以物觀物，所謂八卦八法，次序循環之道，皆一心而已。孔曰太極，老曰道，楊曰玄，邵曰皇極，亦一而已。以上結論觀物心法。

易象今釋二編

伏羲但演卦象，不詳爻變；而周易孔傳焦鄭程邵爻變之象，已在其中；又但畫分陰陽，不詳五行；而黃老歸藏參同道易五行生化之理，都出其中；又但立三爻八位，不詳氣數；而八宮連山夏正緯候氣數歷律之推測，亦備其中；淵深廣大，凡易學之傳，無一不始於羲皇之卦法者。卦者，方也，類也，序也，物也，羣也，分也；故傳曰『方以類序，物以羣分』。羣，交也；分，變也；物者，以交以變而見者也；序，秩也；方，對也；類者，以對以序而成者也。（即前編爲次序，互合變化相對之法）以交以變，故物無自性，惟易是緣；以對以序，故法象釐然，惟類不易。伏羲之卦，卽以此歸其物類而演其易，故有不易與變易之二說。變易之說，自軒伊而至於文周；不易之說，自炎夏而傳於漢宋；孔子兼二而說簡易，以備義文之道。變易不可以有執，傳曰『仁者見之謂之仁，知者見之謂之知』。惟變所緣，焦氏易林執易卦三百八十四爻之變象，立四千九十六卦之辭。（如以乾爲本卦，

其變首坤而至未濟；如坤爲本卦，其變首乾次屯蒙至未濟，均循周易之序。朱子卦變圖集古占事等百二十四卦，增以彖象所見成四百四十八變，或五百二十卦，俱形闕漏。其實百千變卦，皆有由來，以簡馭繁，凡六十四而一陽五陰，五陽一陰之卦各六，皆自平序消息復姤夬剝而來，又自復姤同師反易交錯而成；二陽四陰，四陰二陽之卦各十有五，則自臨遯壯觀平序而來，又頤屯震夷坎升與大過鼎巽訟離妄反易交錯而成；三陰三陽之卦各二十，自泰否平序而來，又泰未益蠱嗑井反易交錯而成。（例如噬嗑上下卦易位爲豐，水火雷風交易爲渙，反爲賁，反易爲旅，又如井則易渙，交豐，反困，反易節。）加之六陽六陰乾坤二母，統爲十二消息二十四反易交錯之卦而已，餘四十重卦已是變中之變，况三百八十四爻四千九十六卦等之象哉。至如周官龜卜等兆百二十或千二百辭，則又別有占象，祇能各法其法，俱欲以意識窮度其前定之機，執我執法，易之變化反見其不神，知幾者以筮不能盡而求之龜，卦不

能盡而求之爻，復觀其『一位——應——事——物——主——時』六者變易之象數；或其庶幾，若執一物一象一爻一卦之變以爲辭，決非變易知幾之道，不能深體傳言『神無方而易無體』之微旨，其蔽一也。

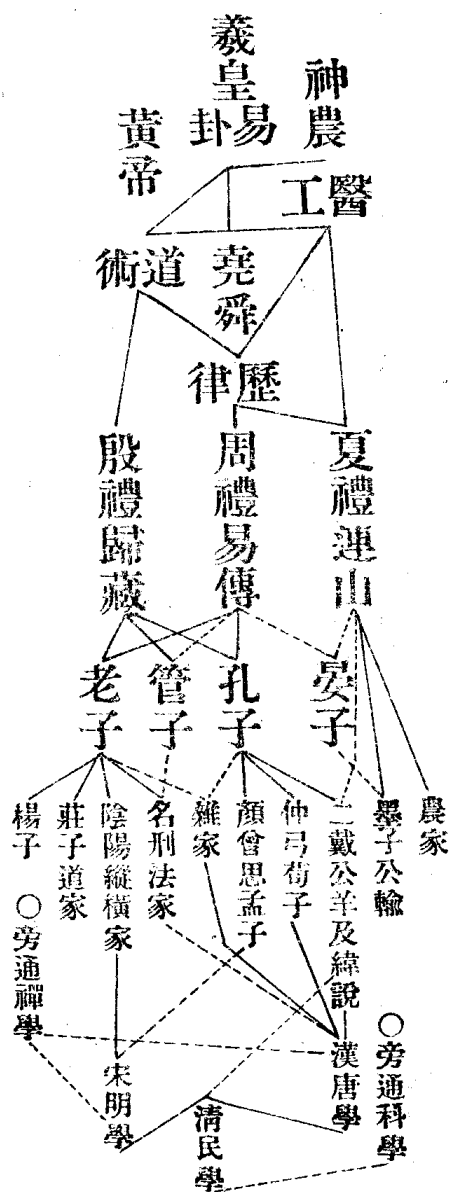
次之鄭註程傳，以卦占象，以辭觀德，知卦象變易之不可執也，而執重其卦德。如饒魯所說周易『一爻有一爻之中，乾之初九潛龍勿用，以潛而勿用爲中；……九三君子終日乾乾，……就以乾惕爲中；……用卦有才有時有位不同，聖人使之無不和乎中』，卽一卦亦有一卦之德，復之德在初九，乾之德在九五，其占變也，變一爻者，則占本卦變爻之德；變二爻者，則占本卦二變中上一爻之德；變三爻者，則占兩卦本貞之悔之德；變四爻者，則占之卦（或加本卦）二不變中下一爻之德；變五爻者，則占之卦（或加本卦）一不變爻之德。然於象變圓融之卦，猶未可事事執一以求，豈能如朱氏說易，泥於卜象，傳稱大衍之數五十，爲著草天生百莖之半數，適合洛書全數四十五而進五，河圖十數五十五而退五之理。用四十九，數二以上而始見用，若只有一體應存不

用。以神其用。分二揲四。以當天地四時。掛一歸奇。以當三才置閏。物數無窮。故歸奇零以用。即掛一之義。成紀之理。閏時物變化。應乎人事。四營成易。十八變而成卦。乾九陽數一三五。七九。七九為用。而上極於九。四策。六爻。九四乘三十六。二百十六。坤六陰數二四六八十。八曰老陽。七為少。四策。六爻。再六之如下數。二百十六。坤六陰數二四六八十。八曰老陰。六為少。四策。六爻。再六之如下數。二百十六。坤六陰數二四六八十。八八為少。四策。六爻。再六之如下數。二百十六。坤六陰數二四六八十。八十四卦策數。萬有一千五百二十。當萬物之數。所以神化垂象而類吉凶者。即於象變。尙不能有執着。以礙於萬物神化之幾。而况執着於卦爻辭德之擬議哉。著龜之外。後人更有以錢代卜。凡老陰×交之象。變為少陽一單之象。老陽□重之象。變為少陰一折之象。變於老而不變於少。用九六不用七八。或竟就事論變。引易占象。如左傳王子伯廖引易豐之離。論鄭公子曼滿一弗過之矣。一而決其速禍者。然則卜不獨筮。而代不用錢。隨物可占。隨事論變。總之象以變知。德以易見。而執中執一者。實與周文孔子作易之本義。又義堯執兩用中之精意。皆相左矣。此亦一蔽也。

知象不可執而德不可恃；大德不德，出有入無，知白守黑，納乾首坤，使萬物歸藏於玄牝之門；剖斗折衡，法由人作而不自我始；終始無端而機於自然；此老子道德經本於殷易之說；歸本自然，易外有道；窮原未澈，自性不空，欲破聖我之法執，反成他法之惡緣，結果爲飄忽虛無，如莊子道說之無涯；或至善緣少種，遂成法術縱橫之時局。我國漢魏後數千年『自然』學說之禍，治亂循環之患，儒道混化之害，皆以老氏爲重心。亦宋周氏所傳『無極而太極』說之大溺。而義堯文孔不任其咎者，此其一大蔽也。（予論梁漱溟及昧昧君東西文化篇中，謂東方中國化稽儒老源流，可附載於此以資參究。）

說孔化的發源，誠然是爲義文簡易『中和圓有』的禮法；其能兼取殷夏（吾觀殷道宋不是徵也，吾得坤乾焉）而擇用中周（郁郁乎文哉，吾從周）的學說，至中國雜家的文化，固然也不外乎三易禮法的發源；然夏禮自農者與三墨已不得其正傳；墨子『執我偏有』的禮法，墨後復少傳習的人了。

(化文正純孔義國中)

(化雜行現老儒後漢)

周禮是孔子分傳多儒，僅有子夏荀子不圓不全的一派；成了一儒雜共化的漢唐時代，而傳述殷禮，算老子的道法縱橫諸家；遂為漢後中國唯一雜化『自然偏無』的重心，雖宋學能由道入儒，也未得圓其說。經明清兩代學者次第變化，而社會治術，終跳不出儒老雜化的圈子，反成了一個混沌不死不活的局面，非特與歐希中墨偏有的文化格不相入，並與真正孔化圓

有的禮法，亦完全相左。梁君說今日應改造中國化，是不差的。而昧昧君說今日應排斥儒老之混沌化，也不差的。

其或黑白互根陰陽逆化，逆則交易，交乃生死之竅，五行生克之機，亦卽黃帝承羲農而復通變之法。不曰奇一隅二三才之道，而曰生二生三生萬之玄，不曰四象八卦執兩虛中之運用，而曰五行九宮通五用中以流行。後世握奇參同，創星官氣運之說，作神炁鬼活之計，羗無我以幻法託天人而營私，兵家壬遁以之用奇，醫術神仙以之敖世，結果惟趁功利，不慎動機，所求禍福，『詭遇獲禽，亦皆稱吉。』不全易兆所重，在乎理性道義。『得正而死不以爲凶。』不能正誼而謀利，其亦一蔽也。（五行則金木水火比其德，四象則陽剛陰柔類其情；東方風木，風陽也，木生也；震巽雷風電氣之動，曲直必達；南方火熱，火化炎，熱伏暑，離坤火土中陰之伏，炎上象明；西方燥金，金缺也，燥乾也；兌乾澤天剛固之薄，從革有成；北方寒水，水流溼，寒外裂；艮坎山川柔潤之勞，陽起陰中，故

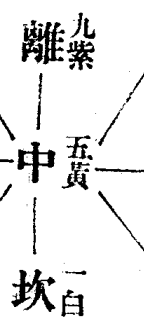
風與熱爲陰陽二氣化質之象，金與水爲剛柔二體化氣之理。更若佛乘說風火地水輕煖堅溼，科學說土火金水氣熱液固，則又皆執形以爲法，固不必同於此四象五行之馭氣以爲法矣。若說五與四數之變通，乃欲以中土化運四象，猶之九宮用中五以運行八卦耳。次之五運六氣，則以干支論化氣之運。其五運，如甲己主運，則化五十齡天中運陰雨土氣；乙庚主運，則化四九素天四運金涼之氣；丙辛主運，則化一六玄天五運水寒之氣；丁壬主運，則化三八倉天初運風木之氣；戊癸主運，則化二七丹天火熱之氣。再合其本年屬干五行不化之『客運』，其六氣如厥陰風木『主氣』，則爲大寒立春雨水驚蟄四節之月；少陰君火主氣，則爲春分清明穀雨立夏之月；少陽相火主氣，則爲小滿芒種夏至小暑之月；太陰溼土主氣，則爲大暑立秋處暑白露之月；陽明燥金主氣，則爲秋分寒露霜降立冬之月；太陽寒水主氣，則爲小雪大雪冬至小寒之月。再合其年支五行所屬爲『司天』，以當三四月之『客氣』，以其前後兩年之

司天，當正二與五六月之『間氣』；又與本年司天爲暑寒表裏之客氣，當九月之『在泉客氣』；以前後兩年之在泉，當七八與十二月之『在泉間氣』；推上氣運主與客之相臨，其氣相得則和，不相得則害；以爲歲月養生施醫之應驗；法亦同出於黃帝，惟內經實爲後世傳述之文。次之炁符氣化之說，亦託始軒轅與廣成所說神化之道，如抱朴子稱蟹之化漆，麻之壞酒，難以理推；古之丹藥，今之理化，亦各異其說。至於炁禁，復不宜行於無毒之物，無凶之事，行炁之時，午前生炁，午後死炁；禳災禁怪，止兵驅獸，逆流滅火，治病養生，楚俗多能之者。抱朴子說甲丁六戊之精，又說運三棋以定行軍之興亡，推九符而得分野之禍福；壬遁之術，都本於此，合甲納音，附詳後節。今川丹道，亦尙盛傳。一若說不易之法，乃爲易法之緣，故曰『不易其德』。又曰『日月運行，一寒一暑；乾道成男，坤道成女』。『易其卦，不易其位；爻位三才，時有初上；卦位八方，時有寒暑』。傳曰『其初難知，其上易知，本末也』。『上下無常，周流六虛』。『雜物撰德』。

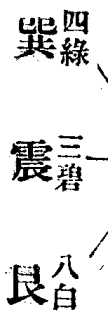
辨是與非，非中爻不備。『二與四，三與五，同功而異位；二多譽，四多懼，近也；其用柔中也；三多凶，五多功，貴賤之等，其剛勝耶。』故二五居上下卦位之正，三四爲爻位人事變化之中，爻爲動而實，位爲伏而虛，觀實爻以辨虛位，卽人事而明天道；於是氣運象數有序秩然。農墨夏禮小正月令之政，雜易緯天行人事氣化之義，道在勤民時，正王位，董氏以孔子『易道春王』說春秋災異，鄭傳費易而合其說，用象變而體氣化，象變難窮，氣化易見，天心難恃，人道易言，然忽於易言，虛位何能盡據，忽於易見，物化又難預言，結果如王弼執意忘象，執理懸虛，私心擬議，以意害辭，其蔽一也。（易緯識候，傳於漢哀平之世，託言義孔所作，有乾鑿度通卦驗等篇；通卦驗說識異曰：『君子正其始，萬事理，差之毫釐，繆以千里。』漢儒鄭何諸氏都引其說以解易，桓譚張衡則力辟之，而所說與京房八宮卦氣，又連山始艮止艮天地範圍等數有關，故此說與其遠托伏羲，不若近據周夏；杜子春曰：『連山夏易，亦出伏羲。』羲農堯禹，道本相連，而

與黃老『通其變使民不倦』之術，則因革較有出入者；故儒墨通傳，固其道遠而法近，儒可兼取於農墨，儒老不應混化，因其道近而法遠。老說之易，壽張儒術也。況黃帝之說，老氏亦未盡其傳；卽老之說，學老諸家亦未能一致。而易緯乾鑿度太乙九宮卦氣，亦與陰陽家制化之說不同。當今協紀堪輿，實宗此法。九宮者，說取斗星貪巨祿文廉武破七加輔弼九星而配運九宮：一白坎，二黑坤，三碧震，四祿巽，五黃中，六白乾，七赤兌，八白艮，九紫離。一行協紀按數倒行九運，二十年爲一小運，三運計六十年干支一周爲一元。當史記『二小變，但史論五百年一大變，則同孟氏『五百年必有王者興』之說，專言人事，而此則同於邵氏經世合說干支九運三元一百八十年爲一大運，則當經世之半運；但經世說元與此所指不同。此如第一小運初元甲子至癸未年爲四綠巽入中宮，太乙歲星在西北；則二運甲申至癸巳，三碧震入中，太歲在西；三運甲辰至癸卯，二黑坤入中，太歲在東北；四運二元甲子一白坎入中，太歲在南；至七運

三元甲子七赤兌入中，太歲在東，終九運五黃太乙還中宮，而坤艮二八，震兌
二黑 坤 七赤 兌 六白 乾 三 七，巽乾四六，坎離一九，東西南北皆兩相對待，各得洛書

合十運中之妙，堪輿辨方立空五行，按數正行九運，即第一
 小運初元甲子，應為一白入中，第二運則二黑入中，三運三

碧入中，四運四綠入中，五運五黃還中宮，六運六白乾入中
 宮，太歲在東南，七運七赤兌入中，八運八白艮入中宮，太歲

在西南，九運九紫離入中宮，太歲在北，一則如日躔歷宿，合節氣之右交，一則
 如劫運進退，為歲差左交之舍，順逆推行，九運一周，年月日時可按法為之，蓋
 就北辰太乙斗柄所指之宮，以占耕作造葬之宜忌，然今農占，更存讖驗之說，
 或出古之天官通卦驗以八風當卦，及三六九十二四季之月當四維，為十二
 辰風，亦地理象十二支與十二風二十四山之祖，均以此相人地之氣化，合天
 官之兆象，慎其動作，非有所邀幸，亦古之意也。

貪等九星亦通奇門蓬芮
 沖輔禽心柱任英九星

夏正建寅，人事天行，以不易論時位；京氏卦氣六日七分月辟辰爻積納之法；八宮世應飛伏推候之術；皆本夏正連山之序，以坎離震兌四正爲時季之監司；以乾坤二宮陽陰十二世卦消息爲月辟，辟卦分上下爲二十四，合監卦二十四爻，主中節之氣；以十二辟卦分七十二爻，始於冬至復之六四蚯蚓結，終於大雪復之六三荔挺出，主一歲之物候；以十二辟乾坤二宮世卦外之震巽離坎與兌艮六子三十六世卦，主四孟與四仲四季三十六旬，爲建寅止艮之用；復以四監外六十卦，列公辟候卿大夫每節五卦，起自中孚復屯，至頤而終，每卦主六日七分，合周歲三百六十五日二十分之值。鄭氏變其值卦之序；參用周易序卦，自乾坤以下次屯蒙而終，旣未濟。（三易之卦，同象而異序；先天卦以乾兌離震巽坎艮坤，與復姤方圓交對卦圖爲序；又連山八宮乾坎艮震巽離坤兌，與卦氣中孚復屯之序；歸藏坤母而乾屯蒙溥至馬徒之序；皆與周易不同；先天全以陰陽對待爲序；周易除上經始乾坤中隨

第七卦

十盡終頤大過

坎離有對無反八卦外其序卦雜卦之說；至於京楊卦氣，自乾坤各六世之辟卦，及坎離二監，屯鼎二侯之水火四元合於對待，又坎離并震兌二監用後天方位外，餘中孚四十六卦皆兼序半對半反氣易之義。如中孚內卦與對宮偶卦咸外同兌，而孚外咸內則巽艮爲反；升履外對內反；次之恆小過外同而內反對；節內蒙外卦對，而又與次偶益之內外爲反對；節外蒙內同卦，而又與次偶同人之外內爲中通與相對；漸內損外卦同，漸外損內卦反；次之需巽之內與次偶萃隨內卦爲對，需內外則中通，巽內外則重同；隨萃則外同，萃內又與次偶晉外中通，隨內又與次偶大畜外相對；大畜晉內則對，解賁內對外反；次之歸妹豫外同，而豫內又與次卦訟內水地中互，歸內又與次卦无妄內反對；再无妄訟內復與次偶蠱明夷內卦爲對，訟无妄外卦則同，蠱外內則同，明夷外內中通，革困外同而內對；次之旅艮內同，而旅外與次偶既濟外卦中通，艮外則同內，既濟外則與內對，而外又與師內同，師外則又與次卦比內同，比噬

噬則外對，噬內與次卦大過外反對，大過內與小畜外同，小畜內則更與前卦
 比內相對；次之未濟大有外同而內通；家人內與蹇外反對，家外蹇內則相對；
 井頤之內則對，井外則又與前卦家內相對，頤外與前蹇內相同。凡對偶之易
 序，或連及次偶前卦爲說者，以卦氣中提出坎離與左宮震兌四卦，遂致全卦
 缺四；因而易序參差，所以不若先天專對，周易專反之法爲簡。一京易說八宮
 世應飛伏之卦，以初爻變爲一世卦，其應卦在四爻；四爻變爲四世則應在初；
 而上爻六世卽本宮，爲宗廟不變，其應在三；初至七世仍以三爻變爲遊魂；八
 世再以下三爻全復本宮爲歸魂；初二爲地易，三四爲人易，五六爲天易，游歸
 爲鬼易；卽乾鑿度三畫以下爲地，四畫以上爲天；氣動地上，應於天上之說。如
 乾宮八卦：

乾	☰	初上	六	二	三	四	五	世
姤	☴	初	二	三	四	五	六	一世
遯	☶	初	二	三	四	五	六	二世
否	☷	初	二	三	四	五	六	三世
觀	☶	初	二	三	四	五	六	四世
剝	☶	初	二	三	四	五	六	立世
坤	☷	初	二	三	四	五	六	歸大世應

之例。周易雖不以八宮所變之世應卦爲主，而亦以占卦之變動六爻爲世應。
 如六爻陰陽皆應者爲三三既濟卦，陰陽反應不當位者爲三三未濟卦；世卦

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥
子寅辰午申戌丑卯巳未酉亥

用卦爲體，爻爲用；爻納支而卦納干，體用各從其類也。易卦又以先天方象爲體，後天方象爲用。先天以乾坤爲外主，坎離爲中樞；後天以坎離爲用神，以乾坤爲納體；而四子均爲從屬者，故坎離中樞納戊己二干之數，以之用運乾坤與四子；乾坤爲外主納干之體，故甲壬乙癸，乾坤各納其二，而四子各納其一焉。體用陰陽相交，坎離亦可兼納乾坤之癸壬；長子代父母以任其事，其納甲之數，卽起於坎離之中樞，隔七相生。如自坎陽中戊一數至甲七而納諸陽主爲乾甲；甲數至庚七而納諸長子爲震庚；庚數至丙七納諸少子爲艮丙；丙數至壬七而還納於乾壬；再數至七而還於坎戊；乃自離陰中己一數至乙七而納諸陰主爲坤乙；乙數至辛七而納諸長女爲巽辛；辛數至丁七納諸少子爲兌丁；丁數至癸七而還納於坤癸；再數至七而還於離己，其序始坎終離，實與易緯九宮之法相關。虞氏等以說「日月相推而明生」之義，參同契又取作坎精離氣以神運煉化丹道之象者，皆通也。納音者，卽本納幹甲之卦而納其支。

音以屬其爻；如以子午與丑未寅申卯酉辰戌己亥相配庚震與辛巽戊坎己離丙艮丁兌六子之序，而不用乾坤，以中子坎離戊己神其用，故初一陰陽起戊己屬中土而納宮音；再以子午等合支配行戊坎己離丙艮丁兌甲乾乙坤，除乾坤不用與戊己有屬，則屬三四丙丁火而納徵音；再以合支配行丙丁甲乾乙坤，壬乾兼離癸坤兼坎，除丙丁有屬與甲乙不用，則屬五六壬癸離坎之兼水而納羽音；再以合支配行甲乙壬癸庚辛，除甲乙壬癸而主七八庚辛金屬以納商音；終以合支配壬癸庚辛戊己，已皆得屬之餘，惟有屬諸乾坤中子離坎兼水九十壬癸之所生木以納角音；化全五行之神用，此亦合於葛洪一宮三徵之說。若論楊子之積數納音，謂甲子乙丑金，即用甲己子午之九數，乙庚丑未之八數，得積甲子乙丑三十四以五除之，餘四爲金之法。何故甲己子午體數皆九者，以河圖九八七六五之用數爲此甲己與乙庚丙辛丁壬戊癸五運化行納干之體數，以陽卦九七五陰卦八六四之用數爲乾之震坎艮三

爻子午與寅申辰戌，坤之巽離兌三爻丑未與卯酉己亥支辰，司行六氣納音之體數。何故甲子乙丑積餘之用數，用五除而餘四爲金者；以洛書五極之體，除其干支體積之數，而所餘之數五水一火二土三木四金，合金木圖書同用，水、火、土互化之理；其積數納音表，如：

丙戌 丁亥	二十二爲宮土，	戊子午 己丑未	三十一	丙寅申 丁卯酉	又	甲辰戌 乙巳亥	二十六爲徵火，	丙子午 丁丑未		
又	甲寅申 乙卯酉	三十	癸壬辰戌 己亥	二十爲羽水，	甲子午 乙丑未	三十四	癸壬寅申 己卯酉	又	庚辰辛 戌亥	二十四
爲商金，	癸壬子午 己丑未	又	庚寅申 辛卯酉	二十八	戊辰戌 己亥	二十三爲角木，	其實干數十，	支數自		

 十而又加二，故十者隔七納卦，十二者則隔八納干。近見沈氏二十四局玄空納音隔八之說，頗可互相發明；二十四者，卽八卦三爻之全數，十二支之倍數；陽順陰逆，自支藏干，首一尾七，中戊或己，環行隔八；子午卯酉納首，同於丑未辰戌，皆陰類也。此與黃帝運氣說亦相關，皆漢儒學易致用，而卜術禮數雖未盡古之傳，因此或可有尋之徑，用以附詳一二。全『火珠林』以錢代耆之術，亦

承京氏餘法；託之周易，不盡然矣；其得卦論五行旺相休囚時令之序；如春則木王，火生土，死金囚，夏秋冬則火金水，分王按推，而四季又挨爲金相土王者，實亦論衡淮南所以廣易傳『帝出乎震……成言乎艮』之用，其得爻五行之專

土遇土類同氣如兄弟

寶金與水爲我所生福德如子孫義我天地如父母制我木克土爲所制財繫如火克金土

而繫制我者

本身親族之類及青龍白虎玄武勾陳騰蛇神方戊巳中央勾蛇等之

爻神虛位

之位皆出於漢法然京氏值日推序之詳後人不能盡其傳但推序愈詳

執法愈僻去易之道愈遠人事反無自由餘地此亦一蔽也

年月日時值卦之用能歷法無差者京鄭不若揚子太玄八十一首七百二十九贊合三百六十五晝與三百六十四夜自天宿牛一度經女虛至斗二十六度半外加躋半日之半四度之一贏半日二度二贊以明歷法之理歷象有謂物象變易造化天地環空有方會合有時經方以度經時以歷故定天空周長三百六十五度四分度之一又爲一年縱長時歷之大計蓋地之與天一日一會而周歷全

度；

「古今有天移地移兩說，迭相證尚，其實世間萬物無不動者，重濁之物其動緩而較諸輕速之氣，則緩者靜，此主天移之理也。視物之動近速而遠遲，則動

太陽系外，視恆星中各系之動也。若靜此主地移之理得矣。」

日則一年而歷周天之度；從此衡度空間，縱歷

時紀，皆以此天日之會數歷度爲基本焉。金水兩星，或遲或速，察其日行，與其辰日之會，平均歷度，亦等周年之數，故爲近日之行星；而兩星盈虧之現象，乃與月之晦朔弦望同一例似，月行則三十天不足而周天，月與日會，年十二次；名其次辰，曰星紀、元枵、娵訾、降婁、大梁、實沈、鶉首、鶉尾、壽星、大火、折木爲十二宮，合星斗所建之辰；又曰十支以縱推其所歷之時，一年十二月有餘，三年不足閏一月，月多三十日，半月一節，全年二十四節，推而下之，一天十二年，今爲二十四小時，上之十二年，歲星一周天；即木星年行三十度有餘，火星二十四月一周天，行舍有順有逆，有遲有速，其球形亦如地之有海陸河道冰洋之現象，木星順逆之舍，年各有二，其星光氣色與土星同有氣體之現象，土星二十八歲一周天，歲行十二度有餘，爲之一宿，周天分二十八宿以爲七政運

轉之比度；北則斗牛女虛危室壁，西則奎婁胃昂畢觜參，南則井鬼柳星張翼軫，東則角亢氏房心尾箕，四方各有七宿，爲二十八星之所舍焉；四方建辰各三，復以紀其歷年之月，爲春夏秋冬四時，故萬物交動，無非十幹之母，十二枝之子，氣化變易，三與四合於七，四乘七二十八，乘三亦十二，半之爲六，倍之爲二十四，倍五爲十，三百六十五亦爲十二與三十之積數；周官馮相氏掌十有二歲，十有二月，十有二辰，十日二十有八星之位，辨其敘事以會天位；虞書察璿璣玉衡以齊七政，齊其位而察其差度，辨其事正而相其氣變；天有日月五星與列宿，地有陰陽五行與分野，史書謂三光者陰陽之精氣，本在地而聖人統理之，幽厲以往國殊天變，都合時故，周有祲占夢兆之官，保章所掌，分星封域，相十二年之歲星斗建，與五雲十二辰風妖祥之氣，衡則相其象兆會合之處，縱則推其變運應歷之時，此言其七政合歷時差度之數，有說恆星與節氣東西周差之度七十年差一度，歷十二辰環天之差度，當二萬五千八百六十

八年，爲赤極所指周游黃極之表一大規數，卽黃赤交點之進退，其赤極自遊黃極之表一周，爲十九年一小旋輪，卽厯法一章，而七閏無餘分，以應律位隔八生氣之分位。西人候失勒談天書謂之地軸北極一章之動，與其軸所指黃赤交點動差相乘，大小相周，統二五八六八年，與其月行黃白之交，亦退黃道十九年，曾子言律居陰而治陽，厯居陽而治陰，以聲律不合於厯度氣候，則中律之聲量不得而定，音樂不得而和，反而言厯，苟不合於律度周變，則元氣之始終不得而治，大小長短聲量不齊，天下之耳異聽而心異志，七政雖明而樂律不協，心志不一，則暴厲之作，上無道軌，下無法守而祆象興矣。一亦無京易四監不等之序，洞極三九，蔡氏九九潛虛氣體性名行命五十名，皆不能比擬，但循環玄妙，猶不能對法精微。中首與迎象，中孚與咸象，不能如復姤之相對。有遜於邵子皇極先天之說，先天更能不變卦爻之體，以周厯律之用。傳曰「八卦成列，象在其中；因而重之，爻在其中。」時日年月，世運元會，皆以十二與三十之干支運用。傳曰「陰陽之義配日月。」氣三體四，六五圖書，方圓卦律，往來消

息（乾坤震巽坎離艮兌消息，爲伏羲十言之教，虞氏推之乾坤，剝壯觀泰否臨遯復姤十二消息，卽傳言『寒暑相推而歲成』之義，京邵俱宗之。）對互自然，（反覆交互無對待者，天澤履交澤天夫，與地山謙交山地剝相對；又乾夫互乾，睽妹互既濟，家人既濟互未濟，頤復互坤，與坤剝蹇漸解未過姤八卦所互坤未既乾四卦，亦交相對。）緣法周徧，數不必占而體諸象理，氣不煩推而先通諸聲，是亦羲炎軒文之道，孔氏盡見諸易傳，『天地定位，山澤通氣，雷風相簿，水火不相射』，往順來逆，八卦相錯之體，『雷動風散，雨潤日暄，艮止兌說，乾君坤藏』，『羲堯垂示之大象』，邵氏能說之。漢易焦鄭之辭象，京楊之氣數，偏乎用而未立乎體；宋易自陳希夷分傳周濂溪李挺之以氣象，程朱廣周占變玩辭之用，邵則廣陳李體數法象之傳，而兼爲漢宋易立其法體，淵乎道矣。但其所謂體者，如『皇極』一辭，雖較周子道傳『無極』之說爲圓，而『經世』二字，則較『易』之一名爲執着，卽其所謂物各有極而天地一極，亦雖較他說能

不執一，而亦終不能免於執中。且皇極僅能詳其數用象體，不若易傳能以象數體用，圓融易法，以表易而不易，不易而易，不一不異之理。惟邵說於此，故終亦不免於一蔽也。

猶未已者，先天不易之說成，而論衡命相前定之說，更不可破。（論衡以長平之坑，歷陽之沒，雖必有長命未當死之人，遭時並死，宋衛陳鄭同災，必有祿盛未當衰之人，國禍罹災，其亦知國命勝人命，壽命勝祿命，國命繫於衆星，列宿吉凶，國有禍福，衆星推移，人有盛衰，春夏囚死，秋冬旺相，日朝出而暮入，天道自然，以天有百官，地有精氣，人有稟受，應巧於御說。命有三：一曰正命，本稟之自吉；二曰隨命，操行而福，縱情而凶；三曰遭命，行善得惡，又有三性：正性稟之五常，隨性隨之父母，遭性得惡物之象；月令雷聲不戒，生子大凶；又遭逢之禍，命善祿盛，變不爲害，故稟命有二品：一爲所當觸值之命，遭遇未必有審期；二爲強壽弱夭之命，修短有期，皆稟於天，骨法善惡，皆見於氣，所以人獸殊數也。

一後代論命，推衍益繁。五行納甲，配數合時；換卦用爻，參評音納；天官定格，操術愈工；去本愈遠。更有相鑑者，則以四格（指神、天、賢、修、生、衆、鬼、畜、四性之轉生）六形（比之、劇、家、生、旦、淨、丑等相之化身）論證終身愚賢禍福及其時運之推定（亦當於河洛易卦音行數理之變體），勢必禍福與世間善惡相違，破壞因果，爲善者厭世，爲惡者并兼。既背義，周易道好還之意，亦反孔邵先天勿違之幾。豈知命相天定，緣他宿業；苟能慎幾革習，定亦解我業緣。易之善法，在慎與革，命相無妨。『人心惟危，道心惟微』，悔過知幾，無往不復。中庸天命之說，在此不在彼。若使得機不慎，任運浪漫，無有不敗。所以吾人輕言利與命者，此亦中國文化之一大蔽也。

此諸蔽者：一由於老子專重黃咸殷道坤乾交易之法，說陰陽五行生化自然之機，芻狗萬物人靈之故；一由於京房等趨重夏正緯候卦氣易序之術，說時位災祥主監主辟之用，窒塞道心之本；一由於王弼朱熹側重易辭卦象變用

之理，不體義堯卦象彝倫之序。一由於邵氏專重義堯推象對偶環中之旨，不體文孔易道無端，憂患愼幾之意。故邵氏執幻有爲實體，猶老氏誣本性爲自然；其能兼殷夏之禮，從周易之文，傳義堯先天卦律之精微，得文周象占簡易之神用，取神農制器正時耒耜貨市之益，與黃老變通禮法垂裳拱治之道，惟孔氏十翼之傳；云可道百備而無一蔽，此其所以謂集大成者，應於易學盡之。故論語春秋爲孔學之用，易傳爲孔學之本。（即太史公說『易本隱以之顯，春秋推見以至隱』。故春秋繁露亦與易緯同源，但都兼取雜說有乖孔傳正義。）刪詩書，定樂禮，皆體其本而實其用者也。不求中國孔氏之文化則已；欲求孔氏之文化，應先之以易學；故不獨如前述中國之黃老玄學，宋明理學，農墨實學，周秦術學，種種玄哲之理，不能脫孔學易法之範圍；即經世大法，詩書禮樂，經史政教之述作，亦均與易道有多寡之關連者。備矣姑略舉其所知。始則禮法緯典；孔子曰吾言殷禮，宋不足徵也；得坤乾焉；坤乾者，易之母卦也；

易卦爲古聖人之治道大法，禮亦古聖人之治道大法也；法可象乎易，亦可見乎禮；易禮掌之史官，夏商周三禮，亦曰三易；周代以前一言一行繩之以禮，典刑附之，老子李官亦爲刑名法家之祖，更通義炎黃咸陰陽圖緯之說，周後名家別於法，漢代緯說歸諸儒；緯者禮法之所變，典者禮法之所守；四者異名而同事，通詞而別類者也。是則易之法爲最先，本也；禮法次之，古法統於禮，今禮統於法，典與緯皆其應用之載記所承。

次之書史春秋，夫六經皆史也，春秋周魯紀年之史，書則唐虞典禮之載記，更無論矣；似與史體或異者，惟此易法，傳自三皇，其實史氏所謂『易本隱以之顯，春秋推見以之隱』，同一史事而已。春秋之經，內本夏易以正時，故紀年之前，必書春秋之四時；外明周禮以正位，故紀魯必及王周之月令；況乎易傳春秋，皆出孔氏，體用相推，春秋緯說亦類易緯，更如呂氏春秋說雜夏正周官晏子春秋說雜殷夏，董子春秋繁露則本公羊災異，開易緯讖驗之儒，至論尙書

堯舜授時歷政，典樂命教，出自羲黃圖易之理；天成獸舞，夏承其緒，九州地平而貢治，推廣洛範之旨；自箕疇以傳文武，故孔子說易推則圖書，始稽羲堯而及文周者，據史實以證易義，非偶然也。後史歷帝必考五行王德之所勝者，亦非盡本緯識偶中之言；其亦附諸古義，以慎人羣天範之易史法象，有然也。次之教樂風詩，若舜命夔典樂曰：『教胄子直而溫，寬而栗，剛而無虐，簡而無傲。』詩言志，歌永言，聲依永，律和聲，八音克諧，無相奪倫，神人以和。『其於文聲譜詩之法，非特有關律變之易道；卽其直溫寬栗剛勿虐簡勿敖之教，亦與易圖五十執兩用中，洪範剛克柔克正直之道，相維不易；是以季子觀樂論列國之風樂不淫者興，細不堪者亡，皆合乎易位乎中，易不可過之大政大法，不待箒龜而知幾其神矣。』周禮九德六詩，史氏謂孔子取風雅頌之詩，雅言當義而譜於聲歌者三百篇；所刪者乃三詩之非歌失雅，及其賦比興之詩二千七百，是故楚漢後騷賦諸吟，不當雅義不能聲歌者，更在刪除之例；卽書史子集

無當於義者，亦可捐棄勿信；孟子謂盡信書不如無書，惡其亂理也。

再者六經首易，前後一貫；漢師清儒，今文古文，相尙疊反；其實易詩春秋三經

之文，今古無擇；不過說者異旨，尙書古文後僞於宋，梅頤僞爲孔安國書儀禮古多於今，

且鮮臆說；周禮左傳，祇出古文；漢初說經皆用今文，都取緯識，或可非議；但其

傳習實近周秦；漢後古文，較今文獨傳之說，更多臆造；唐宋專擅一家，經學大

晦，玄理代興；晉唐雜取道禪，經無可述；比之清末雜取歐墨，轉可比附經言；清

初經說今文，毛奇齡閻若璩惠定宇戴東原孔廣森段玉裁等繼復稱說古文，孫詒讓等皆各推重訓詁；

比諸印度無着有宗之世，能重聲明因明以明內學，中國法儒兩派之名家，及

墨者之經辯，皆以名訓爲起點；而清代傳經之功，莫如此訓詁矣；義則廣據經

傳爾雅之訓，形則部勒說文建首，通志象母，聲則整理經韻四聲，番音梵母，俱

有可法；若推其本，形通卦象，音協律母，另詳余刊音樂通古篇中無一非孔子上法羲軒唐

周之易，爲其後世說經說理之法，而正其蔽，故其立體應用，莫妙於易傳與魯

易——田何施孟梁丘

書——伏生歐陽大夏侯

今文家儀禮——高堂生大戴

詩——申公魯轅固齊韓嬰韓

春秋——公羊公羊——胡毋生董仲舒嚴穀梁——瑕丘江公

古文家

易——費

書——孔

詩——毛

禮——桓公

春秋——左氏

論易傳爲孔子信古有徵之道，魯論爲實錄孔門學行之語，余與諸同志近有『孔子學易的道理』講稿一篇，即可錄作本文之結論也。

我們要曉得孔子學易的道理，我們先要曉得易的道理是什麼，要說明易的道理是什麼；先要把易的來歷，易的作用說明，易的來歷，自然是起於伏羲的畫卦，伏羲畫卦的意思，就是要把世間的事事物物，生始成終，種種變易的法則，整理表演出來，其整理表現的意思，就是易傳說的『易與天地

準，故能彌綸天地之道，仰以觀於天文，俯以察於地理；是故知幽明之故，原始反終，故知死生之說，精氣爲物，游魂爲變，是故知鬼神之情狀。」其表演整理的方法，就是分陰分陽一個卦畫的附號。這個卦畫的附號，爲什麼要分作陰陽兩性，就是因爲事事物物生生化化，有一必有二，所謂對待交易的原故，再事事物物生生化化對待交易，從此到彼，從彼到此；或從甲而乙，而丙而丁……必有一個方向，或一個時間的比附。說明這個空間的方位與時間，最最簡單至少要自居中而仰上俯下，或自中而左向右向的三個位置；又過去現在未來的三個時間，所以這卦畫附號分配三時三位，就變成三爻的卦畫。三爻的時位分配陰陽的卦畫，當然要有三陽，三陰，及兩陽與一陰，兩陰與一陽，四種的卦象。三陽三陰的卦象，表現時位無中無外無前無後一切純陽純陰的事物；所謂天空地體，亦不過一切中之代表物象；兩陽一陰兩陰一陽的卦象，表現時位內陰外陽一種剛體，或內陽外陰一種

柔體的一切事物；火水要算一個好代表了。然則陰陽兩儀，尙還是象百物的性氣；陰陽再易，生成了剛柔；就是分別事物體氣出來；名爲四象。又一說，時位自中而上，或自中而下，又自現而前，或自現而後，三位三時；實祇中分爲二，二陽，二陰，比體天地；山澤在中，外陽內陰，外陰內陽，比體坎離，巽震在中。此說四象，也是先天生卦次序。然而兩陽一陰與兩陰一陽的三爻卦畫，不獨是中陰外陽中陽外陰兩種的物象；當然還有上中兩位陰爻，而下爻一陽，與上中兩陽而下一陰的相對卦。又將這對卦反觀，則成了中下兩陰而上一陽，與中下兩陽而上一陰的對卦。這四種卦，又是表示陽迭分陰，陰迭分陽，剛用分柔，柔用分剛的一切事物形體；雷風澤山，要算是個代表了。除了三陽三陰兩純的象本，或稱父母卦以外，所列兩陽一陰，兩陰一陽的六種卦象，就是算純卦所生的六子；統計成了八卦；周易名他爲乾坤坎離雷巽兌艮；夏殷名異，留作後說。其次序，自兩儀而四象而八卦，皆陰陽兩爻

時位上的活動現象；如以八卦爻位一陽一陰計算起來，八卦共二十四位；陽爻陰爻各十二位；四卦爻畫算起來，則陽陰各六，共十二位；當然與一歲寒暑一朔一望二十四個節氣及十二月令相比，兩卦則又陰陽各三，共六位；也比擬天道陰陽，地道剛柔，人道仁義，三才兼兩的道理。若以陰二陽一的爻體畫法計算，則八卦陰爻十二位就該有二十四爻體，加了陽爻十二畫合作三十六；又四卦陰爻六位，就該有十二爻體，加了六陽爻爲十八；兩卦中陰爻三位就該有六爻體，加了三陽爻爲九；單以陰陽兩爻的畫體計算，就是三數了。爻畫陰陽混一，則陰合陽中，就是個一，也算個三；三爻也就算個九；所以陽爻用九，陰爻用六。因爲陰六是陽三中的分象；因爲陽有現境混一的象，陰是理知分別的象；一就是太極的比數，太極是一的底本；一加二，是三爻方位時間的法象，與天地人三極三才物象的底本了，一加四爲五，就是立體與作用的四象，再加一個體用混一的可以代得五六七八

河圖外方用數的流行；所謂五德五行圖書中五皇極的底本；一加六爲七，就是六爻時位加一個錯差奇零混一的象數，算是三極四象，或二極五行，縱律橫經七政的底本；一加八爲九，就是六爻或太極八卦與洛書九疇的底本；二五合十，十仍是一的進位，還是河圖太極的說法，所以一的數象，就是陰陽混一，或分陽於陰的一個奇數陽數；凡是三五七九的數象，皆是奇陽，都以一爲主幹；二的數象，就是分陰於陽的一個偶數陰數；凡是四六八十的數象，皆是偶陰，都以二爲主子；就是十二，也是二數的偶生；炎黃六氣六律的底本，十六，十八，二十，二十四，三十，三十二，三十六，四十八，六十，六十四等數，都是二數偶生來的；但是十爲偶象陰數，進歸於一，要算陰陽樞紐的奇數；炎黃五音合干的底本；河洛四十五，五十五的合百，大而千萬億兆，小而釐毫絲忽，……至於無窮，都是一數的奇象，於是世間一切事物物的數象，可就都用一陽一陰奇偶的卦畫，推演表現出來。（此等象數，統論

數之體，若算學，幾何，則分論體積象用。——就是重卦八八六十四，大衍五十，四十九，亦不外乎此陰陽的卦象。

這伏羲卦象的來本，據考古家所說太古封禪七十二家，有在伏羲前古的文象；也如羲卦抽象的字形，就照孔傳『河出圖，洛出書，聖人則之』的說，考究這陰陽的卦象，非特是形畫有所來本，即其卦畫陰陽的象數，當時亦有圖書以爲取則的。（現傳宋本圖書，與古代原本是否同異？僅有孔傳『天一地二，天三地四，……及天地定位，山澤通氣，……又帝出乎震，……等文可以左證；數象尙能符合的。——但是伏羲能取則圖書數象，用一種當時的字畫，整理完全的卦象，就是他的神聖不可及的所在。孔傳說得好『天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能』，是不差的。況且包犧整理卦象，不獨取則圖書，併且仰天俯地，近取諸身，遠取諸物，觀鳥獸之文與地之宜，始得作成八卦。（重卦或說出於三代，就孔傳說神農時政象，還有取益噬嗑的等卦，考究

這六十四重卦，當然也出自伏羲；以通神明之德，以類萬物之情；是他不獨用聖智的比量，綜合事物的情狀，還能用一種無分別的現量知見，通澈神明的道德；以成立圖卦的法則。何以曉得伏羲這卦法，有神明現量的聖德？就是因爲他的卦法能變易無方；彌綸天地；知幽明之故，死生之說，鬼神的情狀，通乎晝夜，周乎萬物；雖經神農黃帝堯舜的變易，通久不倦；歷夏商周文的因革，百世可知的種種原故。又何以曉得這卦法能變易因革，通知百世？就是這個卦法，實是一個不易的易法；說破這個易法，實是個周文、孔傳稱『易之興也，其於中古乎？作易者，其有憂患乎？』『易之興也，其當殷之末世，周之盛德邪？當文王與紂之事邪？』是故其辭危；危者使平，易者使傾，其道甚大，百物不廢；懼以終始，其要无咎；此之謂易之道也。』周文爲易法的說明，而易法的效用來原，已自羲卦而後，歷經炎黃堯舜，變易通久，神化利民；因爲這個易法，是能極數通變，爲道屢遷；『无思无爲，感而遂通天下之

故，『與天地準』，『與天地相似』，『範圍天地之化而不過』，『知周萬物，道濟天下』，『曲成萬物而不遺』，『旁行而不流』，『知死生之說』，『而又明精氣游魂之爲物變』，就是一面能顯見諸仁；一方能隱藏諸用；又能『鼓萬物而不與聖人同憂』，『無爲而治』，『天何言哉』，『百姓日用而不知』，『總說一句，就是能以現量神明之德，通澈世間天地死生現在，又現在以外一切變易的情狀，無論隨地隨時，都可以通變效法他的非象』，『古服不合今身』，『人性不同牛性』，『易地不同的說法』，他的好處，就是個『易』字，就是個『神化』，就是個能有『不易的易法』，『不易的易法』，就是他有個現量所得，所謂知幾，『知幾其神乎』，又所謂『神明之德』，『神明之德顯見乎仁』，乃爲『神化』，就是他個『顯仁藏用』，所謂接物虛心，『寂然不動，感而遂通天下之故』，『六爻之義，易以貢，聖人以此洗心，退藏於密』，『吉凶與民同患，神以知來，知以藏往，其孰能與於此哉？』古之聰明睿知神武而不殺者夫。『老氏說歸藏，就識

得一個神化；但他所說神化的道理，歸諸虛無自然；不能以種種世法變易的道理，可以接着『虛心』『寂感』不易的易法；虛心非虛空；不易非天定；如果執着虛空，就將易道生生的活法，變成空幻的死法；到了宋代邵氏始將道藏圖書易法，改說先天不易的道理；竟要想以十二萬九千六百年一元的易法，範圍天地；非特使一個日系歷法，不能神通天象中別個星系歷法；并與印度學說小劫大劫，及三千大千世界聖言相戾；是他偏重了推測不易的一種比知法理，是欲『範圍天地之化』，而就不能無過了；過於此，就有不及於彼的地方，更就不能現量周知寂感，『曲成萬物而不遺』，『旁行而不流』了。所以宋人有數不敵理的說法，就是他們推易不得到家的缺點。但是漢後自王弼至程朱的一派學易，都輕視象數，或偏重卜筮；得了邵子的大聲疾呼，使先天一切對待象數不致失傳；且能以象數推衍聲律氣運，說堯舜授歷典樂，經世不易的法象；就算他是孔門以後真正學易的一

人。不過因爲他偏重了天定不易，所以就有不能『神化』『藏用』與『虛心』『寂感』的意思。所以宋後易法的宣傳，也未勝過漢唐，況要比法堯舜三代的易學麼？

至論三代以前學易真正的作用，舉其大要，也就是孔傳說的仰觀俯察『知幽明之故』『知死生鬼神』『周乎萬物而道濟天下』『通晝夜之道』『崇德而廣業』『觀其會通以行其典禮』『以言者尙其辭，以動者尙其變』『極數知來之謂占，通變之謂事』『可與酬酢，可與祐神』『備物致用，立成器以爲天下』『探賾索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜』是興神物以前民用也。如孔傳所說易結繩以書契，治百官，察萬民，則取易的夬卦；易穴居野處以棟宇宮室，取卦大壯；弧矢威天下，取睽卦；服牛乘馬，引重致遠，取隨卦；舟楫濟不通，取渙卦；就是『制器尙象』『因革典禮，會通易法的道理。又如文周所尙，履謙以制禮，豫以作樂等卦的象意。孔子所

稱復卦初爻祇悔元吉，豫二爻如石貞吉，所以慎始的；噬嗑初上兩爻履校滅趾，何校滅耳？須要慎滿的；咸四朋從爾思，解上无不利，所以慎發的；損三三人行損一人，益上立心勿恆凶，所以慎交的等辭意，就是易學『通變之謂事』，一定天下之業的道理，就是居則『觀象玩辭』，鼓天下之動的道理。更如文周用易九德，以履謙兩卦天澤與地山相對，作德之柄與本的，又恆益對卦作固德裕德的方法；又損是益的卦，反以修德的，困井卦反爲辦德的，巽是復的半對爲德之制作的；孔子反覆贊說，這就是易法崇德廣業的道理。非但三代的損益，義炎黃唐的變通，就是遠而印土出世佛法的顯仁藏用，近而歐西名理科學的制器尙象，稱名當物，無一不通於易法；何獨龜筮占變的一事，是專依這個易法麼？就論占變的事，義炎代興，傳述卦象，亦以觀測推變爲主要；義則通神類卦以佃以漁，推取離象；神農耒耜取益利，農日中貨市取嗑利工，推象氣化利用藥物；黃帝變通卦象干支，推廣歷律，

以爲神治生養的根本；堯舜授時明政，典樂垂教，就是夏正洪範，殷道玄藏，均以通神推變爲能事；而占變並不盡依着卜筮，就論這天與神物的卜筮，也是比附易卦圖書的象數而成（亦有參用干支的）。孔子以大衍筮法，乃是『參天兩地而倚數』，分兩揲四，是個兩地；掛一象三，歸奇象閏，是個參天；所以易傳發揮著數及易象繫辭的作用，皆與羲卦圖書不易的易法，貫徹一致；而漢宋易學皆不明白這個『不易的易法』，『寂感』『神化』的真義所在；種種偏執了羲周黃老的糟粕，乃致易學的崇德廣業，通變禮樂，制器修辭，窮理盡性至命，一切大經大法，大體大用，都無着落；反生了種種的學易的法蔽；雖較歐西哲學家一元二元的物蔽，識量稍遠；但是養成僮侗不能澈底的知見及行爲，反不如科學精神的切實有用；這是後人學易的弊病，非是古代易學的過失。今日所以要把這個易的來歷，是羲黃唐周聖知現量所得與易的作用，是『寂感』『神化不易的易法』說明，而千萬年前，千百

世後學易的道理，也就大澈大悟了。這個學易的道理說明，全賴有一個孔傳的說明；既已賴着孔傳，說明這個學易的道理，則我們現在所講的問題，是孔子學易的道理，當然可以不說而就明白的了；就是孔子根據易法刪詩書定禮樂作春秋的道理，也就可不說而明了。

但是孔子說明易學的要點，就是以河洛的數，證明卦筮的象；以神知的德，證明易辭的理；尙恐數象中四象兩儀太極的話，又理知中『寂感』『神化』『不易而易』的話，或有一點不明；於是後學就有先天四象與後天不同，又兩儀殷周易卦不同，又太極而無極的種種誤會發生；次之更說聖知神德即是神仙怪誕，不易而易即是混沌機巧的種種猜謎；其實孔子於八卦上說出四象兩儀太極來，仍是羲軒唐周圖書卦筮中本有的象數；前經歷歷申說，四象卽八卦之同體，（看上三陽二陰與二陽一陰四體）八卦卽四象之分位；並非是先天乾坤坎離四象，與後天坎離兌震四象易位的不同；要

知道兌震的位象可易，乾坤的體象不變，就是股易的首坤，夏易的首艮，都不過是易位變名（歸藏坤名輿，坎名榮，震巽名輦輿）不同的在次序名號，而同的還在陰陽兩儀體的對互，故舜禹夏易主艮，黃老股易主坤，堯文周易主乾，而於體象垂治，則如易傳所說黃帝堯舜都取諸乾坤，孔子贊歎乾坤發揮兩儀，並非偏重周易主乾的私意，因「乾坤其易之蘊耶，乾坤成列，而易立乎其中矣，乾坤毀則無以見易，易不可見，則乾坤或幾乎息矣，『生生之謂易，』『易爲道屢遷，』『一陰一陽之謂道，』陰陽卽乾坤，又卽是兩儀，乾坤雖兩，而有陰陽遷易，生生不可毀的道蘊，就是兩不可偏乎兩，其道不易而易的，兩有因緣，卽有生滅，生滅幻有，易之因果，因果不易，進乎太極，所謂太極，卽易之極，其數混一而易，故亦不可執爲一，其象有極而易，故又不可執爲有，有易生滅，因果宛然，故更不可言非一，不可言非有，生生謂易，吉凶不易，就所謂『易簡而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣，』若

說死了太極有一，已落言詮；更於太極之上再說無極，或於易之因果添說自然；成了一個無中生有，龜毛陽燄；因果異律，自然妄生；遂至寂感神化的話，亦歸諸不可捉摸的自然，非是事事專取客觀識卜的神機，即須人人要取主觀精神的化煉；甚或混沌機巧，皆出自自然；毫無法爾不易的哲理；至行今所以要把這種種的法蔽物蔽說破；並使世間人我空常太極兩儀的執着去盡；將赤條條一個易字，義皇一個易卦，顯出了我們清明在躬虛靈不昧的聖知神德；所謂以易觀易，易法是不易而易的；以詩書禮樂說詩書禮樂，詩書禮樂也是不易而易的；以春秋作春秋，春秋也是不易而易的；都有個着落；孔子以春秋表見二百四十年的大事，推明天道，無非將當世因緣的事故，以顯示其吉凶因果的關係；使世人曉得求仁得仁，革習去蔽的有不偏不執不易而易的密法；他說『五十以學易，可以無大過矣』可見他平日一言一行無不根據易道；非特是他個春秋可以推見至隱；就是他弟子

記逐他的論語，也無一句非是表易破執的易理；有如論語所記：子罕言利，而利實已在其中；傳曰『益以興利，長裕而不設，德之裕也』，『利莫大於聖人』，『二人同心，其利斷金』，『何以守位曰仁，何以聚仁曰財』，『乾元亨利貞，利物足以和義』，『坤二直方大，不習无不利』，『履信思乎順，吉无不利』，又罕言命，而命亦在其中；夫子五十而知天命，傳曰『窮理盡性以至於命』，不必媚竈，不必妄禱，而『可與酬酢，可與祐神』，又罕言仁，而仁在其中；傳曰『顯諸仁，藏諸用』，『仁者見之謂之仁，知者見之謂之知』，故論語問仁之事最多，而夫子應答變易不同；又不言性，而性在其中；子『道性善，言必稱堯舜』，『成性存存，道義之門』，又不言天道，而天道在其中；傳曰『立天之道，曰陰與陽』，『易』能彌綸天地之道，『以明天之道而察民之故』，結果得『樂天知命，故不憂』，又不語鬼神，而鬼神之義在其中；『未知生，焉知死，未能事人，焉能事鬼』，『鬼神之爲德，其盛矣乎』，傳曰『原始反終，故知死生之說，精氣』

爲物游魂爲變，是知鬼神之情狀。『天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神。』又不語力，亂而懷刑。傳曰：『巽以行權，稱而隱，德之制也。』『小懲而大誡，小人之福也。』屢校滅趾，无咎。小人惡積而不可掩，何校滅趾凶？『是欲民免而無恥，故不若』導之以德，齊之以禮，有恥且格。』格就能以德格力，以禮格亂；又勿爲索隱行怪而極深研幾。傳曰：『探頤索隱，鈎深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。』將有爲也將有行也。其受命也如嚮，无有遠近幽深，遂知來物，无思无爲，寂然不動，感而遂通天下之故，非天下之至神，其孰能與於此？惟深也，故能通天下之志；惟幾也，故能成天下之務；惟神也，故能不疾而速，不行而至。『極深至神，而又至精至變，則天下的『至隱』『極怪』，都可不索而得，不行而窮了。』所以易卦與占變，爲『古之聰明睿知神武而不殺者，夫聖人以此洗心，退藏於密，吉凶與民同患。』論語首章說學，就是個洗心悅習，要與問韶豫樂，好學忘憂，忘老忘貧等說同看。

其論慎言敏行，要與克己後禮，苞辱履謙，孝弟敦仁，知幾慎獨等語同觀。就以上所說千百句論語，總括起來，卽是毋意毋必毋固毋我一句，破盡我執法蔽，全恃個虛心接物，得到『寂感』『神化』易學的作用與來歷，無非『易之一字』，與『不易而易』的道理，就是孔子學易的道理。今姑講其大略，限於時間，暫行結束，作爲我們易學同志研究的一種材料。

[General Information]

书名=音乐通古 易象今释合刊 易象今释

作者=郑立三先生著

页数=62

SS号=11321534

出版日期=1925年06月